周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之三

南海曾　釗學

周易上經　彖上傳　象上傳　虞氏注　武進

張惠言義

䷔震下离上　陰消至否。弑父弑君。乾五通坤。流坎生震。上來復三。乃反泰象。故噬嗑之豐。否反泰中間消息在益恆之前。名噬嗑者。嗑合也。坎坤當合於中孚。當否之時。未能卽合。故象噬之。上來反三。四五乃正是也。候在十月。卦取之豐為消息。之豐則反泰。故四五取成既濟。上九又別明之。益消息。

噬嗑亨利用獄〔注〕否五之坤初。坤初之五。剛柔交。故亨也。坎為獄。艮為手。离為明。四以不正而繫於獄。

上當之三澈四成豐折獄致刑由四不正故上當折之兌爲折爲刑人。賁三坎正位。故无敢折獄。故利用獄坤爲用也。乾人通坤故有用象【箋】三否坤也故坤爲用

初九屨校滅趾无咎【注】屨貫趾足也。震爲足。坎爲校。震没坎下。坎水日滅故屨校滅趾。震體以初爲主故獨象屨校【箋】說文校木囚也从木交聲古者以聲載義校亦取交木之義也否弜巽爲木坤初之五成坎爲穿木兩木交合而穿之是校之象故坎爲校震三體坎穿震足已入坎穿中故屨校三與五爲坎震三爲坎所掩震象不見故滅趾　初位得正。故无咎。六二噬膚滅鼻无咎【注】噬食也。艮爲膚。爲鼻鼻没水坎中。隱藏不見。坎爲隱伏【箋】一陰爲艮膚四陽爲艮鼻四又體坎中艮象不見故滅鼻　故噬膚滅鼻。中四爻在

頤中。各有食象。所嚙之物。還是當爻之象。荀氏以當爻噬取人非矣乘剛剛謂初。初否五體震。二乘之。爲下仁。故噬之易。又得正多譽。故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉四陽爲骨。二爲膚。三在膚裏稱肉。離日熯之爲腊。坎爲毒。故噬腊肉遇毒。毒謂矢毒也。四金矢失位乘四。故小吝。與上易位利用獄成豐。故无咎也

九四噬乾胏肉有骨謂之胏。陽爲骨。離乾之。

疏胏說文作𦙍从肉仕聲或體作胏云揚雄說𦙍从𠂔若然作胏者乃後起字古易當作𦙍矣𦙍訓食所遺也遺讀作饋周禮掌客三問皆脩脩脯也問猶遺也[illegible]禮然則說文所云食所遺也者言胏之爲物乃飲食中所用以遺問者云爾從遺問言則稱𦙍從物言則稱脩脯其實一也此稱𦙍者四故否乾五來初初往五四居往來之間體坎體艮艮爲執坎爲通爲志乾爲施執物而施予于人以通往來之志者

是饋也故四從遺問言稱釡不稱脩脯象注云噬乾脯者明釡脯爲一以脯代釡注家之例往往然也　說文脯乾肉也以下至臙七文皆脯類臙云無骨腊也以此推之則脯脩有骨矣**得金矢**乾爲金離爲矢金矢毒害之物四體離焚棄惡人故得金矢**利艱貞吉**四五易位體屯故利艱貞三上已變旣濟故吉也**六五噬乾肉得黃金貞厲无咎**

注 陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃案乾金下疑脫爲字**故得黃金**乾陽亦謂四也四失位毒害則爲金矢與五易位則爲黃金**貞**之正**厲危也**體屯**變而得正故无咎上九何校滅耳凶**何負也在坎校上故何校坎爲耳水自下沒上故滅耳繫曰惡積而不可弇罪大而不可解注云謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也尋此卦初爻義取小徵大戒上爻義取惡積罪大者此本否上否終則傾宜下反於初成益故先否後

吝。令上不下反。坤獄遂行。五降於初以救之。故初无咎而上凶。[箋]滅沒也。義不取水。上反三成豐則得位而上不凶矣。五陰體坎穿陽見其上上故否乾乾爲首穿木貫首下何校之象也坎爲耳今貫首下成校象而耳象不見故滅耳體离折首故凶

彖曰頤中有物曰噬嗑[注]物謂四則所噬乾胏也取九四爻辭

頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也彖辭未有以卦象者。故釋其義。**噬嗑而亨剛柔分**分乾降坤分坤升乾是以亨

動而明雷電合而章柔得中而上行動雷謂震明電謂离。坤初升五。故柔得中。五升則四入獄。上乃之三折之。故云上行。震爲行也。或以坤上爲上行。則經當云上行而得中。違失甚矣。**雖不當位利用獄也**不當位謂五

象曰雷電噬嗑稽覽圖曰。雷有聲名曰雷。有光名曰電。則電亦雷也。雷之發必先有光而

聲隨之故言雷電則雷動而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃爲豐象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則爲雷乾通坤否噬而後嗑之象也

先王以明罰勑法

否乾乾爲先王坎爲罰爲法离爲明上之三正坎故明罰勑法也

屨校滅趾不行也

注否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否坤殺不行也殺讀日弑云五變滅初變初成趾滅於坎下非謂滅去初陰

噬膚滅鼻乘剛也

乘初同體亦小徵大戒故无咎

遇毒位不當也

明无咎由之正

利艱貞吉未光也

屯五施未光謂陽陷陰中

貞厲无咎得當也

之正故當

何校滅耳聰不明也

坎正則聰今不正故因明之三折坎則离明也箋聰不明猶睽之訓目不聽也聰不明言聽不聰爾离爲明上與四體离四爲坎所掩故云不明言上當之三體离則明矣

䷕離下艮上 陽息至泰。已正既濟。坤來入乾。成賁。賁初之四爲旅。否象見矣。爲泰反否。中間消息。在蠱隨之前。猶息卦噬嗑豐也。名曰賁者。賁飾也。太平之功立。文盛當反質。故曰賁无色也。飾而不親。則否道候在八月。五利往則永貞成既濟。化成天下。江承之云。卦成家人。明權也。亦通。

箋 依象傳卦成既濟。注有明文。五動成矣。乃言交變不統全卦也。云成家人。遂失甚矣。

賁亨 注 泰上之乾二。乾二之坤上。柔來文剛。離爲文。自外曰來。謂二。陰陽交。故亨也。小利有攸往 注 小謂五。往者之正。卦唯五上失位。故小謂五。五失正。動得位。體離以剛文柔。剛謂三。柔謂四。五變介三成離爲文。故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒 注 應在震。震爲足。故賁其趾也。應在艮。艮爲舍。坎爲車。徒步行也。位在下。故舍

陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初者

車而徒 四四體震故賁其趾四在止體下屬於坎不堅應初故初舍之位在下者惠徵士云古者大夫乘車初爲士也［箋］卦上下文皆止于三則此賁其趾亦當謂四賁三矣初應在四四體震足三在四下稱趾四待五變賁三不堅應初初舍之故舍車而徒張云賁初者四是以初爲趾离初稱趾未之前聞

六二賁其須 須待也二无應待五之正二則賁之歸妹六三歸妹以須注云須需也彼待四正與此同也［箋］象傳注二五分則止文三則二不賁五審矣須亦當謂三三艮爻艮爲待三又體坎中坎爲疑疑則需故賁其須謂三須五分剛文柔象曰與上興也 大壯四之五成需則需需義取坎五此以三體坎稱須與歸妹以四體坎稱須同義歸妹三注須需也此亦宜然但彼就當爻言故曰以須此須謂三故曰其須其謂三也

九三賁如濡如永貞吉 上下文之故賁如體坎水故濡如永貞謂五正則六爻皆正五分三剛以文柔三守正以待五上變則吉與元永貞義近也［箋］坤爲永五本泰坤故稱永

六四賁如皤如白馬翰如匪寇句婚媾五變之四故賁如在巽爲白故皤如皤白貌坎爲馬白馬爲翰坎爲寇謂三也婚媾謂初也戒四當賁初[箋]四屬三爲坎寇五變分三剛以文四柔故匪寇　婚媾謂五五分三剛以文柔四陰承五陽陰陽得正故婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注艮爲山五半山故稱丘木果曰園艮爲木果故賁于丘園也言五陰賁於艮箋第釋丘園之象耳云賁于者據文引之五動正體離文明故賁于丘園注不言者小利有攸往注已云動得位體離以剛文柔故此注畧也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽巽爲齊故斷[箋]艮爲制說文制裁也故斷如張說則注當云以巽斷艮違虞指矣云以艮斷巽故戔戔者斷帛一丈八尺以爲匹所謂制幣也兩匹爲兩五兩爲束則束十匹也十匹束之故戔戔委積之貌故戔戔失位无

應故吝變而得正故終吉矣束帛戔戔委積之貌

上九白賁无咎【注】在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二剛謂三分剛上而文柔柔謂四五變分三上屬成离剛亦謂三也下注云二五分是也故小利有攸往天文也【注】謂五利變之正成巽體离艮爲星离日坎月巽爲高五天位离爲文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也【注】人謂三三人位乾爲人文明离止艮也震動离明五變據四二五分則止文三上下兩离交集於三二五分三之爻則皆止於三【疊】五體震三艮爻故二

五分則止文三故以三爲人文也觀乎天文以察時變[注]日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬离夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也說文云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之縮朒側卽朒也朏月始生也[案]惠徵士云朏當作匿字之誤也尚書大傳朔而月見東方謂之側匿歷象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下[注]泰乾爲人五上動體既濟此由泰來泰成既濟五既變則還體泰道長故上終變成既濟九三爻曰永貞是也賁离象三體重离重明麗正故以化成天下也

象曰山下有火賁山下有火文在其中而見乎外君子以明庶政无敢折獄[注]君子謂乾泰乾离爲明坤爲庶政故明庶

政。五變明坤也。坎爲獄。三在獄。得正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄也。

舍車而徒。義弗乘也。 惠徵士云。初爲士。故義弗乘。

賁其須。與上興也。 上謂五。震爲興。

永貞之吉。終莫之陵也。 艮爲陵。箋震爲陵非艮也。三與五體震。五變震象不見。故終莫之陵。

六四當位疑也。 坎爲疑。四在坎。疑賁三。

匪寇婚媾。終无尤也。 終應初。箋四賁三。三體坎寇疑有尤。五之正。四陰承陽。體离文明以止。故終无尤也。言五正則四與三成离。不成坎。與剝象傳終无尤同義。

六五之吉。有喜也。 注五變之陽。故有喜。凡言喜慶。皆陽爻。

白賁无咎。上得志也。 注上之正。得位。體成既濟。故曰得志。坎爲志也。

☷☶坤下艮上 陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已剝通夬夬消於剝剝息於夬也卦不變爻義三爲謙五爲剝上爲艮爲坤皆明消息

剝不利有攸往注陰消乾也剝復消息之要故本乾而言與夬旁通自夬剛長卽有剝消剝又有夬故旁通爲義以柔變剛小人道長子弒其父臣弒其君故不利有攸往也謂上也上變則乾盡

初六剝牀以足箋以讀當作巳蔑貞凶注此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀猶車廬也牀以安人箋惠徵士日巽爲木坤西南卦設木子西南之奧乾人藉之牀之象也復震在下爲足故剝牀以足剝窮則復故初巽卽伏震二則不言伏兌也蔑无貞正也消陽无可貞也三无咎而初蔑貞者

三剝成當反初剝始未能正也失位无應故蔑貞凶剝則凶矣失位无應極言之以起其凶震在陰下象曰以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶注指閒稱辨說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨判也故曰指閒稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指閒故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎消三坤成剝體巳就故直言剝剝窮於上乾魂先返三三返成艮成終成始故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否消未然剝道巳著乾未毀猶不爲切近忠厚之至六五貫魚以宮人寵无不利注剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚

也。此言五自巽為艮。艮為宮室。人謂乾五。句以陰代陽、五貫乾為寵人。陰得麗之。故以宮人寵此言五自艮復為巽也。乾鑿度曰、陰貫魚而欲承君子是也。宮人謂乾五。不稱后者。剝統於上。五不得正尊位。巽為長女。是宮人寵於乾者。巽陰所麗也。動得正成觀。故无不利也自剝之復、上來反三五來復初。故三五爻象如此。消息歸魂非實之變。故上成頤。又成坤。各為義。

上九。碩果不食君子德車小人剝廬【注】艮為碩果謂三已復位。有頤象。頤中无物。故不食也。此言上不變也。上爻乾為君子。為德。坤為車。為民。乾在坤。故以德為車。此言上變之坤。剝上就爻五。純坤載乾。故德車民所載。小人謂坤。艮為廬。上變滅艮坤陰迷亂。故小人剝廬也。坤先迷後得主。即此之謂。卦辭不利有攸往。剝

上不終之者陽道无盡也爻辭之坤者陽自坤出震不從上反初故取坤載乾也

彖曰剝剝也柔變剛也雜卦曰剝爛也注云陽得陰孰故爛此柔變剛之義不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也剝雖消上不變猶觀示羣陰乾爲君子乾息爲盈自復至夬坤消爲虛自遘至剝故君子尚消息盈虛天行也消息皆乾道則出入无疾反復其道解見復卦易虧巽遘也乾元也易消艮剝也出震復也息兌夬也盈乾虛坤故於是見之耳日月爲易剝復易之大故發之劉此卽納甲之義

象曰山附於地剝山附於地基大則安剝而不隨上以厚下安宅上謂

上九非君位故曰上厚下坤也宅艮也厚下以安宅則剝而不窮

剝牀以足以滅下也 復震滅陰下坤滅藏故曰滅［箋］陰消乾非復震滅陰也日月滅藏於坤癸故曰滅下謂初初爲剝始故著其因德日滅初與伏震足于下在剝始不能出伏故以滅下也

剝牀以辨未有與也 與應也五未之正故未有與

剝之无咎失上下也 失之於上卽反於下

剝牀以膚切近災也［箋］惠徵士曰觀五坎爻坎爲災消觀及剝四又近之故切近災

以宮人寵終无尤也 艮爲終上變坎爲尤體觀故終无尤

君子德車民所載也 坤爲民坤載乾故民所載

小人剝廬終不可用也 陰必麗陽故坤出震坤爲用也

☷☳ **震下坤上** 息卦之始乾剝入坤上九反艮爲謙歷謙履師同人比大有而乾坤合於离坎屯鼎受之復出於震故名曰復文言注所謂以坤牝乾滅出復震爲餘慶也與遘旁通繫曰龍

蛇皆慈是也。十一月之卦。卦取陽息成泰，交取正位，成既濟，皆乾道。【箋】六爻皆稱復，是六爻皆取震上息矣。唯息陽至四无應則傷，故四取應初，五敦復，上迷復，似交成需，然後息純乾。若成既濟，則上不以坎為眚災矣。上注五變正時坎為眚災，虞氏不取成既濟也。

復亨【注】陽息坤，坤牝陽，故曰息坤。與遘旁通，巽伏震下。剛反交初。故亨。反逆也。

出入无疾朋來无咎【注】謂出震成乾，入巽成坤。坎為疾，十二消息不見坎象。出復歷臨至泰，反觀成剝入坤，為乾之消息六卦；由遘歷遯至否，反大壯成夬盈乾，為坤之消息六卦。凡得乾坤之卦入震巽兌艮卦各二，不見坎离。蓋日月成八卦之象，乾坤合東，震巽合西，艮兌合南，坎离入中宮，其處空虛。离為日光，震巽兌艮皆可見离象；坎為月精，晦朔之交不可見也。故出入无疾。兌為朋，在內稱來。五陰從初，初陽正，句息而成兌，故

朋來无咎矣反復其道七日來復【注】謂乾成坤剝消反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也虞氏易例日數並以爻數解之惠徵士以日爲月非也利有攸往【注】陽息臨成乾泰時小人道消君子道長故利有攸往矣【箋】往謂陽息至成乾象曰剛長也

初九不遠復无祇悔元吉乾爲遠七日來復滅乾復震故不遠復鄭云祇病也坎爲心病爲悔出入无疾故无祇悔乾元正故元吉也六二休復吉休寬仁之意震爲寬仁二得正不變下體初震故休復而吉【箋】大有注乾爲天休此休休亦當謂乾息陽至二乾道將盈故休復吉象曰以下仁也乾爲仁　二得正亦變者取息泰乾所謂權也與臨二不言失正同義

六三頻復厲无咎注頻蹙也三失位故頻復厲說文曰頻水厓頻蹙不前三處震終虩虩畏懼震爲足變坎大川將變而懼故謂之頻离爲目日上震懼頻蹙之象虞息復至兌三體坎水半見漸厓之象涉水頻蹙不前頻蹙變見於面也故頻從頁頁首也乾爲首坎爲憂變兌半坎息乾成泰泰否之際陽道危猶涉水頻蹙不終涉則危故頻復厲厲危也動而之正故无咎也六四中行獨復注中謂初惠徵士云董子以中者天地之太極極中也即復之初也虞繫注乾以二五摩坤成震坎艮則震初即乾之二五也二五謂中氣非必二五爻復初即震初故中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也謂初已復四宜從之俗說以四位在五陰之中而獨應復非也謂鄭氏說四在外體又非內象震體在外即不爲中不在二五

何得稱中行耳六五敦復无悔敦厚也坤爲厚故敦復變而得正坎爲悔三動成离故无悔矣箋臨艮言敦皆據上故厚此亦宜謂上也五復正成坎悔復息至上坎象不見故无悔　五體离故象曰中以自考然以釋无悔似非也如張言是謂爻變成既濟五吉大來何止无悔而已上六迷復凶有災眚注坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也用行師終有大敗以其國君凶注三復位時而體師象故用行師謂五未變師震爲行坤爲用故用行師箋三復位時謂乾上九之坤成謙復上應在三故就三復位時言之非謂二不變故三復位體師象也陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗五變師體坎故大敗箋仍謂三復位時體坎非五變也故下云邁乾爲君滅藏於坤君即五如五變何得云滅藏矣邁乾爲君滅藏於坤

坤爲異邦故國君凶矣君郎五也三行師五出象險逆故遘乾爲君［箋］遘乾爲君滅藏於坤謂剝時非復時五出也至于十年不克征［注］坤爲至爲十年陰逆坎臨當爲險字誤故不克征謂上負險人不能征謂五變設險故師師敗喪君而无征也復陽之微尤惡陰逆故上六象如此［箋］五變體兩坎以流血之師攻負險之上故不克征謙亦體師象利五正此謂五變設險師敗喪君而无征者彼取之比故利五征邑國此取復乾嫌陽之坤爲死故不同也

彖曰復亨句剛反動而以順行句是以出入无疾朋來无咎［注］剛從艮入坤也謙艮從反震艮有反震象故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初明自謙至鼎消息故不言剛自外來是以明不遠之復入坤

出震義也反復其道七日來復天行也陽生於子消於午天之大數七也【纂】子至亥稱辰不稱日也孟氏說易以氣卦主六日七分爻主一日虞治孟學故消乾六爻爲六日若從生子消午言之則又以日爲月矣利有攸往剛長也復其見天地之心乎【注】坤爲復目下也言自坤爲復必先歸魂於謙故三復位時有离坎也坤既爲復則朋來无咎利有攸往故泰見乾坤也謂三復位時离爲見坎爲心謙坎履离並在三陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也由坎离爲乾坤故見天地之心

象曰雷在地中復雷陽氣也先王以至日閉關商旅不行后不省方【纂】后遘初也遘象注復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方

【注】先王謂乾初乾巳入坤故稱先王至日冬至之日陽生子中是爲

冬至坤闔爲閉關。震爲大塗。剝艮爲門。伏遘巽爲利市。關象。巽爲商旅爲近利市三倍。遘巽伏初。故商旅不行。遘象曰后以施命誥四方。今隱復下。故后不省方宋衷云不省四方之事。將以輔遂陽體成致君道。是也。復爲陽始。遘則陰始。天地之始。陰陽之首。已言先王。又更言后。后君也遘象注云后繼體之君。則謂初乾也。六十四卦唯此重耳

不遠之復。以修身也坤爲身。剛反通坤。故以修身。**休復之吉。以下仁也**仁謂初。震爲仁。【箋】乾爲仁。以猶與也。與初息乾。**頻復之厲。義无咎也**

危者安其位。**中行獨復。以從道也**陽爲道。謂初。**敦復无悔。中以自考也**考省也。坎爲心。离明察之。五位上中。故中以自考。**迷復之凶。反

君道也[注]遘乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也[箋]復震息乾至五成夬象夬決也當決上陰成純乾上迷復伏遘巽於震下寖而成遯成否成剝坤臣滅乾君復反於剝故曰迷復之凶反君道也

☰☳震下乾上遯消乾子弒父上之初出震反生陽无所亾故名曰无妄妄亾也此爲消卦之始故雜卦曰无妄災也候在九月卦辭元亨利貞與乾同然消卦不能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

无妄元亨利貞[注]遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也依例當二之初此上之初者消卦之始特正乾元與否上成益同義[箋]上當爲三字之誤遯消至艮三成坤坤爲喪亾亦喪息艮反震震爲反生坤消不成陽道无喪故名曰无妄非謂上之初特正乾元與否上成益同義也注剛來交初明初本柔剛來柔受之陰陽交故曰

交益否上之初損上益下注云以貴下賤彼不言交明非交也比而觀之知虞必不謂遯上之初成无妄與否上成益同義矣然益從否无妄從遯皆在反初出震則謂之同義亦可剛來交

初。體乾故元亨。乾元正三四失位。故利貞也。卦三四上皆失位。獨言三四者。爻位三上相易。三正則上亦正。因卦辭別出上匪正。故獨言三四。不及上也。卦雖利貞。其貞者四耳。三繫於四。不與上易位。故上有匪正之象。有其匪正有眚不利

有攸往注非正謂上也。三上易位正也。三不變而上變。是爲匪正。四已之正。上動成坎。故有眚。坎爲眚。此屯坎也。若三變。變成既濟。則不爲眚。而逆乘。天命不右。故不利有攸往矣。上不變則成益。故不利有攸往。

初九无妄初爲卦主物所由无妄者故直曰无妄往吉注謂應四也。釋往

義。箋往謂四變往也，故注云在外稱往，非謂初往應四也。四往正，初得應，故吉。四失位，故命變之正。象所謂大亨以正。四變得位，承五應初，故往吉。在外稱往也。六二不耕穫，不菑畬，則利有攸往。注有益耕象，无坤田。四變未。故不耨。此耨字當爲耕，或經誤爲耨，疑不能明也。箋作耕是也。繫辭有耒耨之利，蓋取諸益之文，但耨爲芸器，不與穫類。又益大作是春作，耨芸草是夏事，此有益耕象，則不爲耨審矣。震爲禾稼，艮爲手，禾在手中，故稱穫。謂四變无田而有田，故不耨而穫。田在初，一歲曰菑，在二，二歲曰畬。箋此云二歲曰畬，與雅義三歲別，然鄭注坊記一歲曰菑，二歲曰畬，與虞義合，則二歲三歲義得兩通，或漢時爾雅本如此，今刻誤之，遂幷毛詩傳說文皆改矣。初爻非坤，故不菑而畬也。四變則坤在二。得位應五，利四變之益。

右

則坤體成。有耒耨之利。故利有攸往。往應五也。謂天之所助者順

六三无妄之災或繫之牛【變】或謂四行人之得邑人之災【注】上動體坎。屯坎故稱災。由三不變。故上體屯。是以三爲卦之災。四動之正。坤爲牛。艮爲鼻。爲止、巽爲桑。爲繩。繫牛鼻而止桑下。故或繫之牛也。四爲巽。而繫三爲坤。故或繫之牛。乾爲行人也。四坤爲邑人也。三乾四據三。故行人之得。四繫三。爲有所得。三係於四。故邑人之災。三係四不變。上獨變成屯。故災。【變】四坎爲災。又與三爲坤。故邑人之災。或說以四變則牛。四坤爲牛。應初震。震爲行人也。坤爲死喪。三坤爲災。故曰行人得牛邑人災也。此言初得四。三受災。義亦大同。但不備也。

九四可貞无咎【注】動得正。

故可貞。承五應初。故无咎也。九五无妄之疾。勿藥有喜[注]四已之正。上動體坎。坎爲疾。故曰无妄之疾也。外三皆坎疾。歸於五。故曰无妄之疾。巽爲木。艮爲石。故稱藥。坎爲多眚。藥不可試。故勿藥有喜。康子饋藥。某未達。故不嘗。此之謂也。上九无妄動上本无妄。行則災也。行有眚。无攸利[注]動而成坎。故行有眚。乘剛逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內自上來之初。震爲主也[箋]外謂三。按兌彖傳剛中而柔外。注剛中謂二五。柔外謂三上。若然則三亦謂之外。虞注固有其例矣。蓋對二爲下體之中。則三爲下體之外。因其宜也。動而健。剛中而應。大亨以正。天

之命也【注】動震也健大亨謂乾大亨初也初體乾故謂乾剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五初乾使四變故曰以乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉【注】謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣天五也【虞】五天位巽爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右上變巽滅故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣

象曰天下雷行物與无妄【注】與謂舉皆也妄亾也失謂也雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也萬物皆生无所

亡失。[疏]震爲反生蕃逆象非說卦文也說卦反生虞氏作阪生震爲反爲生故爲反生觀五注震生象反謂艮反震无妄遯三之初三體艮反震故此注云震爲反生矣益否上降初彖傳注云震爲出生彼非艮反故曰出故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄。陽氣既復物无所亡而京氏及俗儒以爲大旱之卦。萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也。先王以茂對時育萬物[注]先王謂乾。初也初故遯乾故曰先王[疏]當謂五爲先王非初也下云乾盈爲茂乾上稱盈初乾何得稱盈矣乾盈爲茂。亦初乾也茂盛也艮爲對時。艮爲時對之者初乾體頤養象。萬物出震。故以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。

无妄之往得志也[注]四變應初。夫妻體正。震巽爲夫妻。故往得志矣。男女睽而其志通。故得志。不耕穫未富也[注]四動坤虛。故未富也。[疏]四動與二體坤三在坤中未變無陽不實故未富也行人得牛邑人災也言三不變由繫四也。可貞无咎固有之也[注]動陰承陽。故固有之也。无妄之藥不可試也爻注云坎爲多眚藥不可試无妄之行窮之災也无妄矣。而又行。則窮而災。

䷙乾下艮上消息卦萃五之復二成臨。臨通萃爲大畜。二陰畜陽。凝陽於四。故名大畜。候在八月成既濟

大畜利貞[注]大壯初之上。其德剛上也坤之消息兼從爻例初之上非正例。亦來之[疏]初疑當作四上注以震变艮即其義也必取大壯四之上者萃五之復二成臨

臨陽已大又上息似傍於大壯故四之上二陰畜陽與需同意此本支後遘前消息之卦雖陽息不以盛論故但取畜養而已无所需也此大壯四之上成大畜之指也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也已具小畜至上有頤養之象故名大畜也亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤【箋】大畜臨陽上息所畜者大故取頤養象名大畜小畜復上息所畜者少故无養象也虞義精微張謂此名不正取頤似失之

不家食吉利涉大川【注】二稱家謂二五易位成家人【箋】此與彖注皆言易位者旁通替爻例不以爲卦例也家人體噬嗑食是爲家食故利涉大川應乎天也二爲天德五應而變二五既正上變既濟重坎相承故曰涉大川不成家人故曰不家食

初九有厲利已已止也初應四二正四體坎故有厲初本復爻出入无疾故利已不犯災

也

九二車說腹注萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹說讀如脫二為萃息之主故特取此象不言其變正應五者方言陽息於初三爻互明之腹或作輹也九三艮馬逐注乾為艮馬震為驚走故稱逐也息至三乾成乾既成則四五二陰速反震亦成利艱貞吉日閑輿衛注謂二已變三在坎中故利艱貞吉利二變也乾成則二變天道也离為日二至五體師象坎為閑習坤為車輿乾人在上乾為人萃坤為乾人在車上震為驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往注謂上應也五已變正上動成坎坎為志故利有攸往與上合志也六四童牛之告元吉注艮為童萃艮也五已之正四在巽也

萃坤爲牛。萃坤在艮故曰童牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其解害養物者必去其害豶豕亦是也艮爲手爲小木此大畜艮也巽爲繩繩縛小木横著牛角艮巽在坤上故曰童牛之告。消息之義主於二陰畜陽陰見於巽故五變而巽得畜陽故坤元凝於四也畜陽者陽蘇陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也遘巽未成故曰童牛乾坤相合得巽而定故曰告萃息乾而反於坤五又象豶豕故得位承五故元吉而喜喜謂五也

六五豶豕之牙吉注二變時坎爲豕不更取坤者二五易位也變旁通例不取易位故象注云二變正又云五變得正皆謂自正非易位也劇豕稱豶令不害物豕去雄稱劇大畜息陽至五而反於坤故取豶豕之象三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙

之象也。動而得位。豶豕之牙吉。上九何天之衢亨

注何當也。衢四交道。乾爲天。震艮爲道。以震交艮。故何天之衢。何讀如負何之何。二五未變之象。箋以震交艮象四交道在乾上故稱天之衢上據之故曰何　大壯震也四之上承艮故曰以震交艮或謂艮謂上震謂三上應在三故以震交艮若然上失位无應將何能交若動應三挾三注五已變正上動成坎則上應三在五正之後艮象不見言以震交艮違此甚矣亨上變坎爲亨也。交於天道。故變坎。定既濟

彖曰大畜剛健篤實句輝光日新注剛健謂乾。篤實謂艮。艮成終始故篤實二已之五。利涉大川。互體离坎。既濟體兩离坎离爲日。故輝光日新也。其德剛上而尚賢大壯初升上故剛上艮爲賢人能健止大正也注健乾。止艮也。二五

易位。故大正。健止則必正舊讀言能止健誤也。畜陽。非止乾。故云誤也。不家食吉養賢也[注]二五易位。成家人。今體頤養象。故不家食吉養賢也。頤象曰聖人養賢以及萬民。謂艮爲賢人。乾下養上。故此體頤爲養賢也。利涉大川應乎天也天德定既濟。二升五則上亦變。故涉大川。震爲應也。

象曰天在山中大畜陽光皆天也。山畜天陽。故能生萬物。君子以多志前言往行以畜其德[注]君子謂乾。乾爲言。震爲行。此象不取乾爲言。似非也。當是震爲言爲行。傳寫誤耳。[箋]大壯息泰。乾巳至四。故乾爲前言。四震巳之上。故震爲往行。大畜艮爲多。二五正則三體坎。故多志前言往行。坎爲志。乾知大始。震在乾前。故志前言往行。萃五下之復二。則上成坎。復下震也。息二

又震也至三乃成乾乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也【箋】乾知大始乾謂三君子卽乾三也

有頤養象。故以畜其德矣。德陽也

有厲利已不犯災也【注】謂二變正四體坎故稱災也。坎爲災

車說腹中无尤也二得中之正得位故无尤

利有攸往上合志也上動與三皆體坎爲合志

六四元吉有喜也四本小畜陽少不能凝元得五易二始能有元也喜謂五陽卽五云慶賁注云凡言喜慶皆陽爻【箋】四本震體復初乾元之上交艮四凝乾元故元吉

六五之吉有慶也【注】五變得正。故有慶也。喜慶一也

何天之衢道大行也【注】謂上據二陰。乾爲天道。震爲行。故道大行矣。道大行故能變既濟

䷚震下艮上消息卦與大過旁通卽坎离之象也坤入於乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而

陰陽合於大過頤大過體復一爻陽伏巽中頤通大過巽伏震初遘於是生頤者養也大小畜之盛也伏在十一月天地合故成既濟[疏]大過坎之象頤離之象

頤貞吉[注]晉四之初與大過旁通頤通大過反巽為震晉四之初者皆乾遊魂卦也養正則吉謂三之正五上易位成既濟定故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上下如一八卦皆陰陽之合終則又始故反復不衰乾歸魂於離而息坎出震坤歸魂於坎而息離遘巽坎離剝復之合也大過積坎頤積離陰道重故大過頤為夬遘之合小過內離外坎中孚內坎外離二卦消息之升故泰否之合八卦同義也故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌為口故有口實也博異

解觀頤[注]離為目故觀頤觀其所養也晉離也晉離四之初

上成艮。艮為賢人。是以離目下觀養賢。

自求口實 注 或以大過兌為口。頤自晉來。息大過。故取兌口為象。或以臨兌為口。異解 坤為自。艮為求。口實、頤中物。謂其自養。自養謂三之正。五上易位。坤虛正則實。鄭元。劉表並以下動上止象頤。故名頤。虞既取兌為口。則頤非象頤。直取養義耳。至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦為象。非頤卦本象頤也。鼎注云。六十四卦獨鼎言象。明頤非象矣。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。 注 晉離為龜。四之初。故舍爾靈龜。坤為我。震為動。朵動貌。謂四失離入坤。遠應多懼。四多懼。朵頤謂初。爾謂四也。四求初養。不足貴。故凶。故凶矣。

六二。顛頤。 顛。馬蹶也。三變二在坎為馬。乘剛。故顛。箋 顛殞也。三止坎二。乘剛體大過。初大過顛也。故顛頤。**拂經于丘頤。征凶。** 江承之云。拂經反常。謂五失位也。五失位而承於上。體艮半山。

爲上義在養上非能應二故曰拂經于丘頤二征則凶【箋】拂弗也坎爲經言五失位不之正成坎係上艮爲丘二无應故拂經于丘頤征凶

六三拂頤【箋】頤養正也三失位弗正故拂頤

貞凶十年勿用无攸利【注】三失位體剝體剝牀以膚不正相應上三皆不正弑父弑君故貞凶貞謂三動也由頤主上上正五而三變應之則定既濟上末變而三先變動无所應雖正猶凶坤爲十年動無所應故十年勿用无攸利也坤爲用云勿用故知謂動也三道大悖雖變猶凶十年數極上變則利

六四顛頤吉虎眎眈眈其欲逐逐无咎【注】晉四之初謂三已變故顛頤晉四本坎也三變又爲坎故象顛而易馬【箋】四柔乘剛故顛四在艮爲求四求初養故觀朵頤凶上反三成离艮象不見則眎初而已非求也故无咎與屯四乘坎馬同義屯四亦三變而乘坎馬【箋】此不取馬

象頤四乘三坎與屯四乘三坎同故曰同義耳四體大過上故亦曰顛頤坤爲虎離爲目。眈眈下眎貌。眎初逐逐心煩貌。坤爲吝嗇、坎水爲欲。故其欲逐逐。應初之專得位應初。故无咎。二无應故顛頤而凶。四有應故顛頤而吉。謂上巳反。與五易位三成離。三成離故不繫四於坎與二異也、故上施光也。六五拂經居貞吉不可涉大川[注]失位。故拂經。无應順上。故居貞吉。艮爲居也。居則貞而吉。義在養賢。[箋]養賢及民皆有法則。故五正在爻位爲坎在卦義稱經涉上成坎。自我往曰涉、五宜變當從上反。不可自五往、亦養賢之義。乘陽无應。[箋]乘當作承故不可涉大川矣。陽謂上上九由頤厲吉[注]由自從也。體剝居上。衆陰順承。故由頤。失位。故厲。以坤艮自輔。故

吉也。[虞]坤謂萬民艮謂賢養賢及萬民以自輔故吉 利涉大川[注]失位故厲。之五得正成坎坎爲大川故利涉大川。

彖曰頤貞吉養正則吉也 雜卦曰頤養正也彼注云謂養三五。五之正爲功。三出坎爲聖。與蒙以養正聖功同義。 觀頤觀其所養也 謂以下養上。艮爲養賢。

自求口實觀其自養也 謂三五正坤實。 天地養萬物 頤坤。大過乾震生。巽長。艮山。兌澤。坤爲萬物。山澤之物。无不生長。 聖人養賢以及萬民

[注]乾爲聖人。大過體復一爻故爲聖人謂初也 艮爲賢人頤下養上。以初養艮。 故聖人養賢。坤陰爲民皆在震上。震謂初。 以貴下賤大得民。四貴降初爲下賤 故以及萬民頤之時大矣哉 頤時。天地合。日月望。陰陽往來。物所以生。故大也。

象曰山下有雷頤雷伏山下天地以陽養萬物君子以愼言語節飲食君子謂初乾震也震爲言艮爲愼愼言語也大過兌口坤虛無實艮爲節故節飲食也惠徵士以君子謂三正體坎震象也箋三正體坎水大過上兌爲口飲之象也

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故爲初所養陰非賢人故不足貴箋養賢是也求養非也四觀朵頤不足貴爲其求養也

六二征凶行失類也類謂應二當待五正

十年勿用道大悖也注弑父弑君故大悖也。

顛頤之吉上施光也上謂五正三成离故施光

居貞之吉順以從上也順謂坤

由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶也。之五故得位

䷛巽下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過顛也。聖人取爲棺槨之象蓋乾老

申之。故大者過也。不言死。陽无絶也。初體復一爻。陰凝乾。微世承肥爻。候在十月卦。取二正成咸。陰陽感也。爻過以相與。女妻有子之義。

大過棟橈〔注〕大壯五之初、或兌三之初。四陽二陰之卦例由大壯來。或兌三之初者。坤盡於亥。至大過而生遘亥。兌下成巽。坤之始終也。此與頤旁通。不言者略也。繫辭傳。藉用白茅。苟錯諸地而可注。以頤坤爲地。棟橈謂三。巽爲長木稱棟。初上陰柔本末弱。本初末上。故棟橈也。橈下屈也。兌反巽也。兩巽相承。故全卦象棟。而本末弱。橈獨在三者。下巽本體任在一。居上下之際。故不勝而橈也。上巽反承在三爲下。橈在四則爲上降。下橈必傾。上降猶可任。利有攸往亨〔注〕謂二也。象曰。大者過。謂二失位。故知往謂二。剛過而中。雖過而中。失位无應。利變應五之外稱往。故利有攸往乃亨也。〔箋〕外謂之卦也。與他卦上體稱外不

同猶蠱貞風悔山以上艮爲悔貞屯悔豫則又以所之卦爲悔耳

初六藉用白茅无咎[注]位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣初過應五義與二也承二應五所謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利[注]稊稚也楊葉未舒稱稊巽爲楊木近澤是楊也乾爲老老楊故枯乾至大過嬪陰故枯遘陰故又生稊生荑陽在二也十二月時周之二月二五爻獨以爻當月者大過時重陰始故陽養全二體臨五體夬也兌爲兩澤枯楊得澤復生稊二无應今過應上生稊之象楊少則稊而老則華故上爲稊初爲華二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻[箋]女弱也兌少故弱大過之家

過以相與老夫得其女妻故无不利利過四應五上過三應二是謂過以相與九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝注隆上也橈之反應在於初已與五意在於上反比上爲巽故棟隆之象故棟隆吉失位動入險而附於井故有它吝二失位利有攸往四亦失位變則成井故戒其不可變也然九二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似井也箋入險无應故吝卦取過以相與之義故不取與初又四與初動則成需何吝之有經云吝故知有它非戒其不與初也張疑注非誤矣九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣五爲楊猶四棟皆取反巽也或者初巽老婦爲枯楊得士夫爲生華老婦謂初巽爲婦巽長女故象已嫁爲婦乾爲老巽入

乾體故初亦老。故稱老婦也。士夫謂五大壯震爲夫。兌爲少故稱士夫。五陽必取大壯震爲夫者兌本女也然則二亦以大壯乾爲老夫注畧耳。箋二注云二體乾老故稱老夫明不取大壯乾也大過時大壯乾巳消死象匪特老而巳五過二使應上二過五使取初五得位故无咎。陰在二多譽今退伏初。巽爲退伏非由二退也箋與頤旁通陰在二多譽謂震二也震下伏巽故云今退伏初巽二失位故无譽故无譽體遯淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也。舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫。上陰得正數八爲老婦。但以數多少爲老少

此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以上末為老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎[注]大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也涉行之過也頂首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶謂大過之時乾沒於陰乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也噬嗑上九坎水自下沒上故曰滅耳與此滅頂明似噬嗑由否之泰消息卦否上不反坤弑父弑君故曰何校滅耳因此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故因與滅耳同義然大過之時坤生乾沒上娶二生子得位續陰非其咎也鬲滅皆訓沒故同義明非剝滅之滅也

象曰大過大者過也[注]陽稱大謂二也大過體坎二二為主失位故大者過也棟橈本末弱也本末謂初上陰柔故弱剛

過而中巽而說行利有攸往乃亨[注]剛過而中謂二。說兌也、故利有攸往。以其得中又巽而說行故利變應五也說行者大壯震為行大壯震五之初故亨大壯四失位為二陰所傷五之初陽得位陰不能傷。二變應之。其亨宜矣與遯二同義。遯二消陽子弒其父三來之二成訟弒逆不行失位終凶復變應五故同義也大過之時大矣哉[注]國之大事在祀與戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。自坤盡入乾。歷豫、小畜、萃、大畜、蹇、睽、而入大過。乾精凝坤。乾老坤孕。故女妻繼世。坤為鬼。故巽白茅承祀。此大過消息之義。

象曰澤滅木大過兌澤。巽木。木。水所生。而水或滅木。木不得地也。陽。陰所牝。而陰終消陽。陽不得位也。大過陽之終。君子知微。故發獨立不懼之義。君子以獨立不懼

遯世无悶注君子謂乾初復初也方消故不言聖人爰與頤旁通乾初頤初也與彼象傳君子同義陽伏巽中巽坤陰之始也陰始著則陽始消故初陽伏入巽下體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶也

藉用白茅柔在下也初為下老夫女妻過以相與也注謂二過初與五五過上與二初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二獨大過之爻得過其應初本應四四不橈乎下故過與五上本應三三不可有輔故過與二故過以相與也棟橈之凶不可以有輔也注本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰為輔也陰謂上棟隆之吉不橈乎下也注乾為

動直自二至四乾成故能不橈遠初近上初承二三應五上應二比五四其位然也

故不橈下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注乾為久枯而生華故不可久也婦體遘淫故可醜也過涉之凶不可咎也大過宜凶非陰之咎

☵☵坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦乾盡入坤三息會离乾五征坤成坎陽得其常故曰習坎坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦辭取二正為比陽初息卦爻二不變陽微未出坤也至上仍取二變

習坎有孚注乾二五之坤與离旁通乾歸大有坤二五乃交乾而為离离息成坎日月會子于爻觀上之二二陽卦例習常也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之陽息陰中是其常也重亦常義故象曰重險孚信謂二五

水行往來朝宗于海。不失其時。如月行天坎在天為月在地為水水之潮汐應月之行故以明坎之有孚故習坎為孚也維心亨行有尚[注]坎為心陽在中乾二五旁行流坤旁行者四周行於六十四卦陰陽會合故亨也行謂二尚謂五也二體震為行。動得正應五故行有尚往有功也重險則習故二宜之正

初六習坎入于坎窞凶[注]習積也自陽德言則習為常自險勢言則習為積位下故習坎為入坎中小穴稱窞兩坎之下是坎中之窞上无其應初二失正故曰失道凶矣明求小得亦失道故也

九二坎有險求小得[注]陽陷陰中故有險位在坎不能自出險中故曰坎而又有險謂上覂遇坎也據陰有實故求小得也據初陰陽

爲寳險爲小[箋]應五艮爲求

六三來之坎坎句險句且枕句入于坎窞句勿用[注]坎在內稱來。在坎終坎。故來之坎坎。三无應。來就下坎而終坎。故來之坎坎。[箋]三本觀坤上來之二則三在坎終坎故來之坎坎

枕止也人臥則枕故枕爲止艮爲止。三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞。初在重坎之下坎窞也。三下就坎則既險矣。且上就艮。則在坎之下。而亦入於坎窞也。體師三輿脫字尸故勿用。[箋]觀坤爲用上之二坤象不見故勿用

六四尊酒句簋句貳用缶[注]震主祭器。敬則用祭器。此非祭禮。[箋]下注云震獻在中謂主祭者獻尸若非祭祀而爲燕禮則宰夫爲獻主何得有震獻之象邪故有尊簋。坎爲酒。簋黍稷器。周禮旅人爲簋。簋以瓦爲之。亦缶類。坤象。震爲稼爲黍稷也。[箋]攷工疏祭宗廟皆用木簋祭天地及外神

用瓦甒此據宗廟之祭則當用木簋矣觀與爲木坤爲器上之二成震爲黍稷黍稷見于木器中簋之象也三至五[箋]三當作二有頤口象。震獻在中。震爲獻在頤中

故爲簋。坎爲木，震爲足，下坎也坎酒在上，尊酒之象君尊有豐以木爲之若豆而卑言震爲足者以其在下[箋]周禮注著尊著地無足若然尊無足稱著則著尊之外餘尊皆有足矣詩疏引漢制度云罍刻木爲之罍尊屬是尊皆用木可知故坎木震足坎酒在上尊酒之象非言豐也　坎爲叢棘故曰爲木吉祭用棘七疑尊罍亦以棘爲之貳副也。坤爲缶。[箋]謂觀坤坤爲階爲缶觀上之二成坎坎爲酒坤缶盈坎酒陳于階所謂澄酒在下也

禮。有。副尊。元酒也燕禮君尊瓦大兩有元酒[箋]會諸侯設元酒鄭義也然鄭注云尊於簋副是讀簋貳絕句與虞異不可以說虞明矣　君酢醴齊犧尊臣酢清酒貳尊四臣位故貳用缶　元酒尚之非副也副尊當即周禮之三貳再貳壹貳彼注云三貳三益副之也益之者以

飲諸臣若然貳卽司尊彝之罍諸臣獻尸者自酢不敢與王之神靈同尊故有副尊從器言之稱罍從用言之稱貳說文𣞤刻木象雲雷施不窮也从木畾聲或从缶然則罍以木爲之亦用瓦故說文有从缶之罍此瓦罍也故貳用缶獻尸故貳用缶尸酢皆在室內戶牖之間故內約自牖耳。坎坤際乾四上承五剛柔之交尊酒饗禮簋食禮貳用缶燕禮也

內約自牖 句

終无咎 注 坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶 句 牖之象貳用缶故內約自牖 謂四順承五也饗食之禮賓席牖間王燕正臣禮不敢煩褻尊者爲敬席於阼階之西北面故貳用缶則內約自牖矣 得位承五故无咎

九五坎不盈禔既平无咎

注 盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平 謂坤爲坎也 得位正中故无咎

上

六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 注 徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆 繫當作係 寘置也坎多心 說卦坎於木爲堅多心 故叢棘獄外種九棘 於經无考未知虞所據 [illegible] 周禮朝士注樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘賈疏云引易者證九棘之朝斷罪人之朝也據此則九棘實爲獄獄而設嘉石朝在左九棘之下大司寇桎梏而坐諸嘉石是嘉石亦獄也故虞曰獄外種九棘 故稱叢棘二變則五體剝 觀上爲二故取二變爲象 剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

彖曰習坎重險也 注 兩象也天險地險故曰重險也

五天位二地位水流而不盈盈溢也謂五艮為止水流不溢行險而不失其信注信謂二也震為行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也謂二五行有尚往有功也注功謂五二動應五故往有功也天險不可升也注謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也注坤為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦注王公大人謂乾五箋乾五當作二五脫二字耳知者五為王二體震諸侯為公在乾皆謂之大人故注云王公大人若然爻例三為公二體震為公者春秋諸侯皆稱公故此象亦謂

震侯爲公不
以爻位言也
坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離爲王用出征以正邦是也

險之時用大矣哉

自離成坎兌秋震春
坎冬離夏因時設險
故曰
時用

象曰水洊至習坎

剝復相嬗如水積流陸績云水再
至通流不舍晝夜有似於習故君
子象之以常習
教事如水不息

君子以常德行習教事

[注]君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子

惠徵士云五坎不
盈德盛而業未大
故稱
君子

坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令

觀巽
也

坤爲事故以常德行習教事也

坎會乾出震常德
行也變觀習教事
也

習坎入坎失道凶也習坎其位也入坎其失道也陽為道初失位故曰失道求

小得未出中也動應五則出險中來之坎坎終无功也曰為終功謂五三不能承五在坎終坎其道也亦體師三師或輿尸大无功也尊酒簋剛柔

際也注乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也爨祭際也主人獻尸尸酢主人賓獻尸尸亦酢賓故曰際坎為尸尸在廟門外則疑于臣坤象也入廟中則全乎君乾象也以坤柔而擬乾剛震為祭主以其恍惚交之故曰剛柔際也坎不盈中未光

大也注體屯五中故未光大也屯五屯其膏施未光也以在坎中成既濟體离則光大也上六失道凶三歲也謂變觀上陽為道故失道

䷝离下离上坤二五之乾陰麗於陽故名离离者麗也於消息卦為乾之舍謙師比三息而乾坤合於离與坎旁通离陰麗坎陽也方伯卦初九夏至上九白露變正坎爨不正既濟而正

坎者坎月也消息以月爲象月無光受日之光以爲光故易象以离照坎

离利貞亨畜牝牛吉【注】坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五。二陰卦例。柔麗中正。故利貞亨。中正謂五伏陽乾盡歸离而出於坎坤者乾之牝离之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在二乾二五之坤而出坎在五故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故下云畜牝牛。【箋】乾歸魂於离故曰乾盡歸离會于离而出屯故曰出於坎此卽日月消息之象晦朔之間日月藏於癸合於壬陰陽相通坎离象見故戊己位於中壬癸位于北皆坎离也

畜養也。坤爲牝牛。乾二五之坤成坎體頤養象。故畜牝牛吉。唯坎中正故能麗坤俗說皆以离爲牝牛失之矣。【箋】說卦釋文引荀爽九家集解本离後有一爲牝牛

初九履錯然敬之无咎坎震爲足。初在其下。震履末成。故錯然也。錯雜也。乾五未

出諸爻皆不能變唯二凝元有陽義則下三成乾乾爲敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎

六二黃離元吉坤六五也體黃裳故黃離凝乾之元故元吉

九三日昃之離兌爲西巽爲人故日昃

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶離爲大腹缶象也坎三當艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體成乾乾爲老三乾盡體大過死故大耋也巽爲呼號兌口舌故嗟矣箋坤二五之乾成離離火燒坤土作大腹之器是缶之象

九四突如其來如突逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男皆逆乘爻故突如上下之交故來如

焚如在二火間故焚如

死如體大過故死如

棄如二已正體乾乾爲野大過棺槨象毀四在野上故棄不葬

六五出涕沱若自目曰涕離爲目由離出坎象水出目故出涕沱若

戚嗟若吉注坎爲心。震爲聲。坎震兌爲口。離兌故戚嗟若動而得正尊麗陽

故吉也。上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注 王謂乾。乾二五之坤成坎、體師象。震爲出，故王用出征。首、謂坤二五來折乾。离之二五也。伏陽出先折二五，故曰折首。二五伏折乾者，故謂之首也。箋 乾爲首，坤二五之乾成离，乾體中絕，故曰折首。此指言离象折乾，非謂伏陽出折离二五也。伏陽出离正坎，乃所謂嘉耳。故有嘉折首。陽爲嘉。醜、類也。乾征得坤陰類。謂五陽既出，初三四上皆變而爲坤，故曰陰類。乾陽物。故獲非其醜无咎矣。

彖曰离麗也 麗附著之意，陰必附於陽，故乾合坤元而爲离。日月麗乎天 注 乾五之坤成坎爲月。五伏陽出，上先成坎。离爲日、下仍本离。日月麗天也。乾爲天。箋 五爲天位，离日坎月皆在五，故日月麗乎天。百穀草木麗

乎地注震為百穀。坎震巽為草木。離巽坤為地乾二五

之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬

物萬物出震故百穀草木麗乎地。箋二為地位坎震離巽皆在二

故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下注兩象故

重明。兩象離坎也離日坎月為重明所謂明兩作。正謂五陽陽變之坤

來化乾。陽變之坤謂坤二五之乾以麗乾五坤為化故曰化乾。以成萬物謂

離日化成天下也。化坎由離此以上指釋利貞也柔麗乎中正故

亨注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛

故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤

二之乾成离。离坎日月之象。故明兩作离。离以麗乾爲義。故明兩作謂日月。蓋离日而必言坎月者。月之光即日之光。陰陽消息以月象之。不言於坎卦者。坎非离無光也。作成也。日月在天動成萬物。故稱作矣。或以日與火爲明兩作也。大人以繼明照于四方注陽氣稱大人。則乾五大人也。乾二五之光繼日之明。坎月坤爲方。二五之坤。震東坎震兌西。离兌离南坎北。故曰照于四方。

履錯之敬。以辟咎也。咎謂四。不變辟之。黃离元吉。得中道也。中謂二。乾爲道。日昃之离。何可久也。焚如其來如。无所容也。四惡人无所容。故焚死棄也。六五之吉。離王公也。王公乾五。大人也。

王用出征以正邦也【注】乾五出征坤。故正邦也坤為邦

周易虞氏義箋卷之三

面城樓藏版